

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易孔義集說卷二十九

詳校官宗人府府丞臣曾兆鼎

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官編修臣王燕緒

校對官主事臣陳文樞

謄錄監生臣王衷

周易孔義集說卷十九

光祿寺卿沈起元撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

韓康伯曰八卦備天下之理而未極其變故因而重之以象其動則爻之義所存各異故爻在其中○本義因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之為六

十四卦爻六爻既重而後卦有六爻也○楊誠齋曰八卦未畫萬象在天下八卦既列萬象在易○朱漢上曰伏羲始畫八卦八卦成列而乾坤定位震巽一爻也坎離二爻也艮兌三爻也六十四卦之象在其中矣三畫天地人也伏羲因而重之則三百八十四爻在其中矣歸藏初經八卦六爻則知因重之者伏羲也姚信曰夏曰連山商曰歸藏周曰周易連山神農氏也歸藏黄帝氏也又曰先儒論重卦者六家王

弼虞翻曰伏羲鄭康成曰神農孫盛曰夏禹司馬遷揚雄曰文王而孔穎達陸德明陸希聲則以弼論為是○柴與之曰八卦列成則凡天下之象舉在其中不止八物如說卦中所列皆是也

按言因而重之則伏羲重卦無疑紛紛者可息又玩因重之因字伏羲於此更無事安排只每卦加八卦而已非如八卦之創為三畫故曰因也邵氏逐爻生出四畫五畫六畫之說不可從本義既主

各加八卦之說而語錄中猶有按爻生出逐爻之語則泥於邵氏也讀語錄者審之

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動者也

虞仲翔曰剛柔相推而生變化故變在其中繫彖象九六之辭故動在其中鼓天下之動者存乎辭○周濂溪曰吉凶悔吝生乎動噫吉一而已動可不謹乎○王童溪曰聖人繫之以辭而命之於人使知吉凶

之所以然而明其趨舍焉則趨舍之動乂在乎爻辭之中矣○項平甫曰人之動有吉凶悔吝而不出於卦辭爻辭之所命變與動字義相近恐讀者之不能辨也故聖人自釋之曰吉凶悔吝生乎動者也明變主易言動主人言也○蘇紫溪曰動在其中動字與下文生乎動天下之動三動字俱同非當動卦爻之謂也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

孔仲達曰若乾之初九趨向勿用之時上九趨向亢極之時是諸爻之變皆臻趨於時也其剛柔立本者立其卦本而不易也卦者時也變通者趨時者也卦既總主一時爻則就一時之中各趨其所宜之時故略例云爻者趨時者也○朱子剛柔者陰陽之質是移易不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用○剛柔是本變通即是其往來者○朱漢上曰趨時者時中也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

本義貞正也常也物以其所正為常者也觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其正而常者亦一理而已矣○高氏萃曰天常示人以易地常示人以簡雖險不能以不憊陽不能以不伏而貞觀之理常自若也日明乎晝月明乎夜雖中不能以不昃盈不能以不食而貞明之理常自若也天下之

動進退存亡不可以一例測然順理則裕從欲唯危其揆一也惠迪吉從逆凶無二致也是則造化之正常即吉凶之貞勝豈可以二而求之哉○觀象吉凶之遇善惡參差故有僥倖獲福无妄生災者然非其常也必以其常者為勝天下之動亦常夫一理而已矣○朱高安曰禍福之來與是非相因閒有不然者未定之天終歸於有定變不勝常也

按貞勝之說張子以正為貞朱子謂非經旨細玩

以貞作正於理極的但於貞夫一之義未洽既曰正矣又何容更添一字朱子以常相勝釋貞勝則又看得貞字輕惟以常者為正則常字内包得正字孔子恐人誤看貞字故又言貞夫一以明之也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也

本義確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也此謂上文

乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而像之○王童溪曰爻之立也效此易簡而已象之立也像此易簡而已謂自剛柔健順而外初無他事也○項平甫曰乾易坤簡爻效象像即上文所謂象在其中爻在其中也此剛柔立本之事

爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

張子因爻象之既動明吉凶於未形故爻象動乎内

吉凶見乎外隨爻象之變以通其利故功業見也聖人之情存乎教人而已○郭白雲曰爻象動於卦中吉凶見於人事○項平甫曰爻象吉凶功業聖人即上文所謂變在其中動在其中也此變通趣時之事○鄭亨仲曰道之在事者爻效之其在理者象像之靜而已則吉凶泯而未見動然後吉凶見○吳草廬曰聖人之道四者而獨歸重於辭蓋此篇為繫辭之傳故也

右第一章

孔仲達曰此覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之○觀象傳以繫辭為名則所贊者文周之辭也然必推本設卦所以著明辭所由繫而下傳於辭尤詳以後數章亦皆所以申釋此章之意也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

崔氏憬曰言聖人行易之道當法天地之大德寳萬乘之大位謂以道濟天下為寳是其大寳也○蘇子瞻曰理財者疏理其出入之道使不壅耳非取之也正辭者正名也○朱子正辭只是分别是非教化便在正辭内○朱漢上曰天地之大德曰生者仁也聖人成位乎兩間者仁而已義所以為仁非二本也故曰立人之道曰仁與義○王童溪曰前章言聖人作易以垂萬世之教此章乃言聖人用易以致天下之

利聖人所以配天地而王天下者亦有仁義而已矣仁德之用也義所以輔仁理財如作網罟耒耜致民交易之類○項平甫曰聖人之仁即天地之生大寶曰位即崇高莫大於富貴故自此以下以包羲氏神農氏黄帝堯舜氏實之皆聖人之富貴者也財者百物之總名理財謂水火金木土穀惟修所以利民也正辭謂殊貴賤明取予辨名實導使知義也禁民為非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教

之而後齊之其德意之所發主於仁民義者仁之見於條理者○真西山曰易之並言仁義者此章及說卦立天之道章而已在天地曰生在聖人曰仁

按此節註疏本屬上章朱子本義因之朱漢上曰胡旦分天地之大德曰生為一章陽卦多陰為一章考之文義當從旦龔原本亦然王童溪本吳草廬王秋山本皆以此為下章之首吳溪觀象亦然

愚玩文義伏羲神農黃帝堯舜皆聖人之得位者

此節實為全章綱領考註疏章次謬誤非一皆經本義改正此節偶未及改耳今從諸儒本為下章之首又本義云曰人之人今本作仁吕氏從古蓋所謂非衆罔與守邦考釋文仁作人註云王肅卞伯玉桓玄明僧紹作仁嵩山晁氏東萊吕氏皆從釋文李秀巖曰蔡邕云以仁守位以財聚人則漢以前已用此仁字矣今仍之

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

本義王昭素曰與地之宜諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象○語類聖人心細雖以鳥獸羽毛之微亦盡察得有陰陽凡草木禽獸莫不有陰陽鯉魚脊上有三十六鱗龍脊上有八十一鱗又如草木之有雌雄銀杏桐楮

牝牡麻竹之類○朱漢上曰自此以下明備物致用
立成器以為天下利者無非有取於易皆仁也曰王
天下者明守位也○蔡節齋曰聖人所畫之卦精可
以通神明之德粗可以類萬物之情神明之德不可
見者也故曰通萬物之情可見者故曰類○項平甫
曰象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產
之物飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽而草陰
也○王秋山曰伏羲繼天立極畫八卦以前民用後

之聖人相繼而作制為相生相養之具皆所以廣天
地生生之德自網罟至書契是也○熊梅邊曰仰則
觀象二句聖人所以作易仰以觀於天文二句聖人
所以驗易○俞石澗曰因而重之為六十四卦其實
只是八卦故巽震相遇而文王名之曰益在伏羲則
震下巽上而已震離相遇而文王名之曰噬嗑在伏
羲則震下離上而已他卦皆然○陸聚緱曰此羲皇
畫卦之由若見龍馬負圖而畫卦不過觀鳥獸之文

一端而已

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

孔仲達曰諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善○張子制作之意蓋取諸其卦非必見卦而始有為也是夫子之言耳○本義兩目相承而物麗焉○胡安定曰蓋者疑之辭也言聖人創立其事不必觀此卦而成之蓋聖人作事立器自然符合於此卦象也非準擬此

卦而後成之故曰蓋取○郭白雲曰當時之人知為網罟漁佃而已不知有所取也孔子以易道觀之然後知是蓋有取于離故曰蓋取○朱漢上曰上古茹毛飲血故教以佃漁罔繩離目兩目相連結繩為之離為雉佃也兌巽為魚漁也○馮厚齋曰離有二義曰象曰理理謂麗也謂麗於網罟也象謂虛中網罟之目虛也

包羲氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益耨王肅云諸本或作耜乃合上文

本義二體皆木上入下動○蔡節齋曰耜耒首斲木之銳而為之耒耜柄揉木使曲而為之○吳草廬曰益上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動耒耨舊本作耜

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

本義日中為市上明而下動○朱漢上曰離日在上

為日中坤衆在下為市為民○鄭合沙曰十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨生民之本也○謝疊山曰震大塗艮小徑市井衢巷象

神農氏没黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

朱漢上曰乾在上為衣坤在下為裳○項平甫曰乾坤相變為六十四卦此變通之象也○俞石澗曰易

无有窮也窮者數也陽數窮於九陰數窮於六窮則變變變則通乾用九六爻俱變則為坤坤用六六爻俱變則為乾○翁庶善曰乾數九故王之司服九章坤數六故后之司服六章○陸聚緱曰通其變至吉无不利一段蓋言揲蓍求卦始於黄帝以之教民乃開物成務之大者也所謂取諸乾坤者揲蓍之法不離奇偶故孔子斷為取諸乾坤又按伏羲節先言畫卦後及制罷而言網罟黄帝堯舜節先言揲蓍後及制

器而言垂衣裳上衣下裳亦乾坤之象當如首節分

二段

按揲蓍求卦為始於黄帝者創自陸氏於上繫蓍之德節已言之蓋陸氏實從此節悟出易之言通變化裁多言揲蓍求卦今此節若泛言聖人之用易何故於十三卦制器之中忽發此數語且傳文易窮則變特提易字明主易之蓍卦而言非言世運非言人事也陸聚緱研窮易理至二十年此種

開闢之見自是不易且與項氏俞氏之說有默符者十三卦皆言制器此節只取衣裳二字與網罟耒耜等字一例天下治與教天下利天下諸語一例無庸重看

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

九家易曰木在水上流行若風○本義致遠以利天下疑衍○郭白雲曰巽為木坎為水故其彖曰利涉

大川乘木有功也○吳草廬曰刳木者空其中為舟以浮水剡木者剡薄其端為楫以運舟二三四五上舟虛之象初耦二楫運於舟後之象

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

司馬溫公曰服牛乘馬附物而行○本義下動上說○董番陽曰大車服牛以引重小車乘馬以致遠

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

朱漢上曰坤為闔戶坎盜逼之暴客也○俞石澗曰

坤為闔戶互艮為闕重門象震動而有聲之木互艮為閽人擊柝象

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

本義下止上動○鄭少梅曰艮為土木克之掘地也○邱行可曰震木上動艮土下止杵臼治米之象

胡雙湖曰震木互兌金斷之為杵象

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

胡雙湖曰以有互坎也坎為弓睽上張弧說弧皆取

坎象坎木兌金剡之則為矢○來矣鮮曰坎為弓矢離為戈兵又水火相息皆有征伐之意

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

蔡節齋曰棟脊檁宇椽也棟直承而上取四剛義宇兩垂而下取二柔義

按乾為天主覆物上下四方為宇皆天所覆有宮室象雷動則風雨將至宮室成於下雷動於上故

曰以蔽風雨

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

張紫巖曰陽藏其中送死之義○鄭少梅曰棟宇必固其基故大壯下累四陽以為基棺槨必堅其中故大過中存四陽以堅其中○謝疊山曰棺槨木皆四片大過全體又有坎穴皆埋葬象初上坤爻為上下皆土木在土中棺槨象○覲象木入澤中

按大過與頤反對頤以養生大過送死說詳下經

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

吳草廬曰古者結繩以為信大事大其繩小事小其繩以識別也書以刀筆畫木簡為文字契以木刻一二三四之畫而中分之各執其一合之以為信書契自一畫二三四畫始至五畫則為乂蓋至五而窮窮則變夬有五奇畫象書契之一二三四五至六則變

矣故上畫耦者奇之變也又象契之上端分為二之處十三卦之制作畫卦始書契終葢萬世文字之祖

肇於畫卦備於書契

是故易者象也象也者像也

干令升曰言是故又總結上文也○崔氏憬曰上明取象以制器之義故以此重釋於象言易者象於萬物象者形像之象也○蔡氏伩曰象與卦並生以寓天下之頤其變不一而象亦為之滋矣上古尚此以

制器中古觀此以繫辭而後之言易者乃曰得意忘象得象忘言一切指為魚兔筌蹄殆非聖人作易前民用之意也○吳草廬曰此章第一節總敘以起下文自包羲至書契言制作之事而以是故總結之謂易卦皆器物之象

象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

韓康伯曰材才德也象言成卦之材以統卦義也

朱子易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也○項平甫曰象即卦也卦著全卦之象彖言上下兩卦之材爻貢六爻之動三者具而吉凶悔吝明矣此章首言包羲觀物制易中言數聖人觀易制物皆尚象之事此乃言尚辭尚變尚占之事而易之四道備矣○朱漢上曰卦有剛柔材也有是時有是象必有是材以濟之材與時會足以成務矣然天下之動其物難知有同是一時同處一事所當之位

不同則趨舍進退殊途矣故爻效天下之動卦同爻異趨時之變不得而同○吳草廬曰又以是故結上文二句謂彖爻如此故生出吉凶使人趨避著明悔吝使人警悟

按吉凶悔吝當平講

右第二章

按此章句從項氏吳氏

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

韓康伯曰夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主

其徳行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

郭白雲曰陰陽二卦皆以陽為君一君而二民其道順故為君子二君而一民其道逆則為小人○朱漢上曰陽卦一君而徧體二民二民共事一君一也故為君子之道陰卦一民共事二君二君共争一民二

也故爲小人之道○吳敬齋曰陽卦固主陽也隂卦亦主陽可見陽有常尊也

按此二節見聖人玩易之法是活法不是死法陽卦奇爲主隂卦耦爲主六子之定例亦重卦之常例然陽終是君隂終是民卦之德行又有君子小人之道矣

右第三章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

韓康伯曰天下之動必歸於一思以求朋未能一也一以感物不思而至塗雖殊其歸則同慮雖百其致

不二苟識其要不在博求一以貫之不慮而盡矣○精義由於入神以致其用利用由於安身以崇其德○孔仲達曰此明不能無心感物使物來應乃憧憧然役用思慮也不須思慮任運往來自然明生自然歲成往來相感屈信相須尺蠖之蟲先行必屈言信必須屈也龍蛇初蟄是静也以存身者言静以求動也聖人用精微之義入於神化寂然不動乃能致其所用先静後動是動因静而來也欲利己之用先須

安靜其身可以增崇其德此亦先靜後動動亦由靜而來也精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也○程傳夫子因咸極論感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣物有萬殊事有萬變統之以一則无能違者故貞其意則窮天下无不感通焉屈則有信信則有屈所謂感應也有感必有應凡有動皆為感感則

必有應所應復為感感復有應所以不已也○張子
屈信相感而利生感以誠也精偽相感而利害生雜
之偽也何思何慮行其所無事而已下文皆是一意
天下无窮動静情偽止一屈信而已在我先行其所
无事則是意必固我已絶百慮而一致先得此一致
之理則何用百慮慮雖百卒歸乎理而已精義入神
事豫吾内求利吾外也利用安身素豫吾外致養吾
内窮神知化乃徳盛自致非思慮之能强故崇徳而

外君子未或致知也○氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神其在人也知義用利則神化之事備矣德盛者窮神則知不足道知化則義不足云○窮神是窮盡其神也入神是僅能入於神也言入如自外而入義固有淺深○本義此引咸九四爻辭而言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也○語類天下何思何慮一句便打破思字日月寒

暑之往來尺蠖龍蛇之屈信皆是自然底道理爲學亦只是如此精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利於外乃所以崇德於內雖至於窮神知化亦只是德盛仁熟所致何思何慮之有○義者宜而已精者猶曰察之云爾察之之至而入於神有不可容言之妙所以用无不利也精義入神如何不思耶致用底却不必思致用是事功是效驗○郭白雲曰孔子於此雖論何思何慮而極天下往來之理

而論之則知文辭往來二字非徒然也是所謂玩辭也○楊誠齋曰精於庖者其刀入神精於射者其矢入神尚入神矣其致用於庖與射也何有而況精於義理而入神者乎○項平甫曰精義以利其用利用以崇其德未可以言无思无慮也至於過此以往而入於窮神知化之鄉安於盛德仁熟之境乃可以何思何慮此夫子從心之時孟子聖神之境也○蔡虛齋曰聖人心胷大如咸九四只說人心感應之公私

夫子一觸便上徹日月寒暑下徹尺蠖龍蛇而致於窮神知化一觸无遺者是也○吳氏一源曰人皆知信之利而不知屈之所以利也故以尺蠖龍蛇明之專言屈之利以示人正欲人養靜以一動無感以待感也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

朱子石是挨動不得之物自是不應去動他若是只管去用力徒自困耳○柴與之曰此言困之小人不知義以危身○邱行可曰石非可用之物而困焉則用力於不當用之地名烏得而不辱

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

韓康伯曰括結也君子待時而動則无結閡之患○

朱子公用射隼孔子自是發出言外之意

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

孔仲達曰此節明小人之道不能恒善若因懲誡而得福也故引噬嗑初九以證之

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善

為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

孔仲達曰此明惡人為惡之極以致凶引噬嗑上九文辭以證之

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

朱子常有危亡與亂之慮則可以安其位保其存有

其治○吳草廬曰自處於危者乃自安其位之道也
按此即否九五爻辭以明君子保安圖治之道
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
張紫巖曰居臺鼎之位德知力三者一有所闕則弗能勝其事而況俱不足者乎鼎九四以陽承陰位不中正而又下應於陰德薄也位離明下知小也互兌兌毀力小也○錢融堂曰為君不明於所擇為臣不

審於自擇以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故可不戒哉

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

孔仲達曰動謂心動事動初動之時其理未著已著之後則心事顯露若未動之先又寂然頓無幾是離

無入有在有無之際故云動之微直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉無復有凶故特云吉諸本或有凶字者其定本則無不俟終日言赴幾之速也豫之六二既耿介如石不動纔見幾微即知禍福何用終竟其日當時則斷可識矣凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神道故為萬夫所瞻望也○張子幾者象見而未形者形則不待神而後知

也吉之先見云者順性命則所先見皆吉也○朱子幾是欲動未動之間便有善惡所以聖賢說慎獨是就幾微處理會○朱漢上曰吉之先見譬如陽生而井溫雨降而雲出衆人不識而君子見之○項平甫曰諂者本以求福而禍常基於諂瀆者本以交驩而怨常起於瀆易言知幾而孔子以不諂不瀆明之此真所謂知幾者矣欲進此道唯存察之熟疆界素明者能之此所以必歸之於介如石者歟○胡雙湖曰

豫六二爻唯曰介于石不終日貞吉而夫子發明幾學以教人蓋介有幾義祁寬謂至纖至細處者深為得之上爻謂五下謂初惟當豫時不諂不瀆不沈溺於豫此其所以為知幾也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

蘇子瞻曰知之而復行者非真知也世所以不食烏喙者徒以知之審耳使知不善如知烏喙則世皆顔

子矣所以不及聖人者猶待知爾○程子顔子所謂不善者只是微有差失纔差失便知便更不萌作顔子與聖人只此分别○朱子庶幾近意言近道也○項平甫曰殆者將也庶幾者近辭也

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

本義絪緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也○語錄致一專一也若不專一則各自

相離矣天地男女都是兩箇方得專一三人行減了一箇則是兩箇一人行得其友成兩箇便專一○項平甫曰天地之交合萬物而同生故曰化醇萬物之交各成其類故曰化生○吳草廬曰以一合一則其情專以一合二則其情分

按文言傳大抵夫子於本爻正意之外觸類旁通發明言外之意即此爻辭三人損一明損之主爻也一人得友明損之所以有孚也故象傳以三則

疑也釋之言非損一非得友則不孚也此爻辭之正意夫子玩辭見損有少男少女之象又看出致一之道此本爻言外之意

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

韓康伯曰虛已存誠則衆之所不逆也躁以有求則

物之所不欲也○項平甫曰危以動則民不與黨與之與无交而求則民不與取與之與○以易對懼直者其語易曲者其語懼乾之所以易者以其直也○吳草廬曰安其身謂循理則身康安動謂變動其民也易其心謂平志則心和易語謂告語其民也定前定交下交謂先施於民以固結之求猶責也責其愛戴歸嚮也

右十一節

按此皆爻彖文言錯簡說詳上繫傳

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

蔚慈明曰陰陽相易出於乾坤故曰門名謂卦名○本義衰世之意蓋指文王與紂之時也○徐進齋曰天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體言效其至著者也神明之德陰陽健順之性也有理可推

故曰通言極其至微也○李蒙齋曰雜而不越者言六十四卦其稱名雖雜而不越乎乾坤剛柔之道○吳草廬曰易謂六子以奇耦相易而成卦乾坤者六子之所從出故曰門物猶言畫也射禮畫於地者亦曰物乾陽之德坤陰之德交互相合以生六子而震坎艮有一剛二柔之體巽離兌一柔二剛之體此八卦者與天地神明一也體謂以之為體撰猶言所為體天地之撰以卦體言通神明之德以卦德言名謂

重卦之名雜謂不一越過也文王所稱六十四卦之名雖其義不一而皆不過自八卦中出○觀象伏羲之時八卦有名而已六十四卦之名則至文王而始具世變風移情偽日滋非是不足以周盡之故考其類而知其為衰世之意

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

張子如坤初六驗履霜於已然察堅氷於將至之類

一云數往知來其義一也顯者則微之使求其原幽者則闡之使見其用故曰其事肆而隱○本義而微顯恐當作微顯而○王童溪曰往者彰之使人稽其所以然來者察之使人逆其所未然顯者吾微之使人不敢有所玩幽者吾闡之使人无或有所蔽○郭白雲曰當名謂卦也辨物謂象也正言彖辭也斷辭繫之以吉凶者也○張南軒曰論易之神彰往察來易之道微顯闡幽償非乾坤闡而當名辨物正言斷

辭則易之道安能備而無窮乎是以陽奇陰耦以示之然後即其健而名之以乾即其順而名之以坤以八卦六十四卦當其名名既當則陰陽之物雖相雜有自然而辨者矣以吉凶言失得悔吝言小疵皆正其言也言既正則辭之指其所者有自然而斷者矣○王秋山曰自夫乾坤之門一開而為八八而為六十四其卦其象各當其名其剛其柔各辨其物而又正之以至賾至動之言斷之以吉凶悔吝之辭易之

道无不備矣○吳草廬曰微顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡幽即顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

本義肆陳也貳疑也○張南軒曰名卦曰睽而已而天下之事同男女之事類在焉名卦以恒而已而日月之久照四時之久成在焉此稱名小而取類大也

○程敬承曰理貞夫一而民貳之有失得故貳也明失得之報則天下曉然於理之一而民行濟矣濟者出之陷溺之危而措之安吉之地此其所以爲衰世之意耶○觀象惟其旨遠辭文也故雖旁通曲喻而皆切于事理之實惟其名小類大也故雖雜陳兼該而悉原性命之奥

右第四章

按此四節諸儒疑多闕文吳草廬將小人之道也

以下釋咸困十一節定為文言錯簡而以陽卦多陰二節與此合為一章遂覺通章貫穿兹本章次雖未敢更定然以上章小人之道也句觀之可見八卦之象已包涵衰世之事所謂設卦以盡情偽雖伏羲時風淳俗古未有其事而前知之聖已知其必有此事而畫卦以盡之也但其時有卦無名其義未顯至文王始徹底開闢出來而易之用乃備上章言陽卦陰卦是言六子此章首言乾坤易

之門見六子之所從出文義自一貫

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

孔仲達曰謂卦爻辭之辭起於中古作易者身既憂患須垂法以示於後以防憂患之事故繫之文辭明其失得吉凶也○張子語識情偽吉凶之變故能體盡性命○本義文王拘於羑里而繫彖辭易道復興○郭白雲曰聖人道不行於天下而憂患天下後世之深欲力以斯文貽示來世此文王所以蒙大難而

作易也○吳草廬曰羲皇之易有畫而已三畫卦雖有名而六畫卦未有名文王始名六畫之卦而繫之以辭易道至此而復興也卦名及辭皆前此所未有故不云述而云作

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

荀慈明曰懲忿窒欲所以修德見善則遷有過則改

德之優裕也○虞仲翔曰初乾之元故德之本也○立不易方守德之堅固○干令升曰柄所以持物謙所以持禮○韓康伯曰復反其所始故為德之本○侯行果曰履蹈禮不倦德之基也○本義上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也九卦皆反身修德以處憂患之事而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒欲以修身遷善改過以長善困以自驗

其力井以不變其所然後能巽順于理以制事變也○語類巽多作斷制之象蓋巽字之義非順所能盡乃順而能入之義是入細徹底方能斷得殺○王童溪曰特言九卦者蓋言文王當時之事也使文王在當時无有是德其能脫於憂患之域乎○項平甫曰基猶築室之基有實行然後德可積而崇也本者物所從生善之端人心發見之初故曰德之本地體本靜而其生不窮井道似焉故曰德之地○張南軒曰

履德之基爲先步步踏實地也○陸象山曰履謂以行爲德之基也基始也德自行而進也有而不居爲謙盈則德喪矣常執不盈之心德乃日積不常則德不固故曰恒德之固○不臨患難難處之地未足以見其德故曰困德之辨○盧氏曰基與地有别基小而地大基是初起脚跟地是凝成全體○吳草廬曰辨者識之明孟子謂人之有德慧術智恒存乎疢疾因身之困而心識開明也○陳紫峯曰基從積行上

說本就心裏說回是得寸守寸得尺守尺地則全體不窮○陸聚縱曰九卦以履為首巽為終者蓋文王遭讒而甘受羑里之囚正有見於上天下澤為君臣之大分也其後閎夭之徒求美女奇物善馬以獻紂乃得赦遂獻洛西之地請除炮烙之刑豈非巽以行權之妙用乎

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽

稱而隱

虞仲翔曰陽始見故小乾陽物坤陰物也以乾居坤故稱別物○韓康伯曰和而不至從物者也和而能至故可履也改邑不改井所居不移而能遷其施也○蘇子瞻曰雷風相與故雜○張横渠曰益物必誠如天之生物日進日息自益必誠如川之方至日增日得○長必裕之非虛設也○本義此如書之九德禮非强世而事皆至極○復陽微而不亂于羣陰困

身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露○語類隱如風之動物无物不入但見其動而不見其形權之為用猶是○稱是巽順恰好底道理有能稱量而不能隱至露形迹者非巽之道也○龔括蒼曰卦有德則有體有體則有用履德之基以德言也履和而至以體言也履以和行以用言也履者以柔履剛而能說故曰和說而應乎乾則亨故曰至比禮之用和為貴也謙之成卦在九三以剛下人衆陰

歸之故尊而光雷風相與剛柔皆應所謂雜也雜則宜厭而愈久所謂不厭與涅而不淄同也外剛則見內柔則隱巽為權故能稱其性入故能隱○項平甫曰此釋卦之兩體履和即兌說至乾健也和而不健者不能至也恒非執一而廢百也日月往來四時變化代明並育而不相厭所以能久也○吳草廬曰尊謂坤地之卑而尊之使居艮山之上光謂艮山雖下於坤而自不失其為高光難謂方損之初如湊兌澤

於下畚土以上也後易謂既損之後如艮山之靜止而受土以成其高也設謂虚假如揠苗而長之非實有長裕也居其所謂巽之二陽在下體水之在井中者也遷謂坎之一陽在上體水之汲而及物者也稱謂巽二陽在陰之前其重不偏如稱物之平隱謂一陰入陽之内為卦之主○俞石磵曰恒剛柔皆應而其爻交錯如青黄之交錯可謂雜矣而有常至久而不厭也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

虞仲翔曰禮之用和為貴故以和行有不善未嘗不知故自知也恒立不易方故一德也○孔仲達曰性能謙順可以裁制於禮困守節不移不怨天不尤人故寡怨○歐陽永叔曰君子一身之損益天下之利害也肆其忿欲者天下有受其害者矣遷善改過天下有蒙其利者矣○本義辨義謂安而能慮○語類

見得道理精熟後於物之精微委曲處無處不入所以言巽以行權○朱漢上曰井自守以正與人必以正各得其宜也九卦獨不取離明在地中時也○陸象山曰損其害德者而吾身之害固有可遠之道有益於己者為利利莫如善君子遷善故曰興利福慶之利固有自致之理在君子有不足言者巽順於理如權之於物隨輕重而應不以一定而悖理也○項平甫曰此一節推卦之用○胡雙湖曰此節方論聖

人用九卦以處憂患之道故皆以以之一字言之亦如六十四卦大象必著以字以明其用易也

右第四章

葉敬之曰此章三陳九卦專言卦也易道屢遷一章專言爻也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虚上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

侯行果曰居則觀象動則玩占故不可遠也○孔仲

達曰屢遷言陰陽數數遷改若乾之初九則潛龍九二則見龍也不居言陰陽六爻更互變動不恒居一體也周流六虚者言陰陽周遍流動在六位之虚位本无體因爻始見故稱虚无常者既窮上位之極又下來居於初如剝卦一陽上極十一月一陽來歸初也相易言陰陽六爻兩相交易不可為典常要會唯隨變動之時所適也○朱子易不可為典要有陽居陽爻而吉者又有凶者有陰居陰爻而吉又有凶

者有有應而吉者有有應而凶者是不可為典要之書也○易不是死法太玄都是死法○朱漢上曰周易言變故古人言易雖不筮必以變言其義史墨論乾之初九曰在乾之姤是也筮之之卦皆變也說卦震曰其究為健三變乾也巽究為躁卦虞翻曰巽三變成震也六子皆以乾坤相易而成剛柔之交或謂之來或謂之文或謂之分或謂之上下所謂唯變所適也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

虞仲翔曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故○韓康伯曰明出入之度使物知內外之戒也出入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時爲吉豐以幽隱致凶漸以高顯爲美明夷以處昧利貞此外內之戒也○司馬溫公曰易出入六爻爲人出入之法度○蘇子瞻曰憂患之來苟不明其故則人有苟免之心而怠

故易明憂患又明其所以致此之故○朱漢上曰出入以一卦內外言之兩體也出者自內之外往也入者自外之內來也當出而入當入而出其患一也故大觀在上闚觀者醜三陽方壯羝羊悔亡唯精於義者能知之知義則知懼矣又明於憂患與故无有師保教訓而嚴憚之有如父母親臨而愛恤之見聖人之情也○蔡節齋曰易之出入皆有度不差或內或外使人知所懼此言易之不可遠也○俞石澗曰度

節度也使知懼如泰倒轉爲否内乾出而爲外乾則戒之曰不利此外而使知懼也需倒轉爲訟外坎入而爲内坎此内而使知懼也○蔡虛齋曰卦爻所說者皆利用出入之事出入必以其法法者事理當然之則也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

虞仲翔曰其出入有度故有典常神而明之存乎其人不言而信存乎德行故曰道不虛行○孔仲達曰

雖千變萬化不可為典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也○侯行果曰方道也○邵子曰既有典常常也不可為典要變也○朱漢上曰不可遠者易之體也為道屢遷者易之用也能知卦象合一體用同源斯可以言易之書矣○觀象方謂時位由其辭以審度其時位則不可為典常者皆有典常矣

右第五章

項平甫曰此章專論易之爻辭易之為書也不可遠為道也屢遷二句一章大指自變動不居至唯變所適言屢遷也自出入以度至道不虛行言不可遠也唯其屢遷故虛而無常不可為典要唯其不可遠故有度有方有常而不可虛行人能循其不可遠之則則屢遷之道得矣

按一部易經時中二言可括不可為典要者時之屢遷也典常者中之不可遠也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

韓康伯曰質體也卦兼始終之義也○孔仲達曰一卦之中六爻相錯雜各合其時若屯初九是居貞之時六二是乘陽屯邅之時○朱漢上曰六爻相雜時異而物異八卦本象也時物別象也○徐進齋曰時謂六位之時物謂陰陽二物也○吳草廬曰要如要於路之要謂遮截其歸宿之處文王原卦義之始要

卦義之終以為卦之體質而繫彖辭也爻之為言爻也六位之陰陽相雜而交錯也周公觀六爻之交錯唯其六位之時或是陽物或是陰物各因其義而繫爻辭也

按一爻言初六爻言上始終之謂也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

干令升曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也○孔仲達曰卦之初始起於微細擬議其端

緒事未顯著故難知也卦之上爻事已終極成敗已

成故易知

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存

亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

韓康伯曰彖舉立象之統論中爻之義約以存博簡

以兼衆一以貫之者也○崔氏憬曰上既具論初上

二爻次又以明其四爻也言中四爻雜合所主之事

撰集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也下論

二三四五是重述其功位也○蘇子瞻曰彖者常論其用事之爻故觀其彖則其餘皆彖爻之所用者也○朱子先儒解此多以為互體漢儒多用之看來此說亦不可廢○來漢上曰物无常是亦无常非蒙以九二納婦而六三娶則不利節初九以不出无咎九二以不出失時是非得失不可不辨也○胡雙湖曰物謂內外卦陰陽二物雜謂其自中四爻雜而互之又自成二卦之德故謂之撰內卦外卦既足以示人

復有互體而辨之則是與非益可見○胡雲峯曰此承六爻相雜而言也六爻本自相雜二三四五於六爻中又雜物撰德如屯下震物為雷德為動上坎物為水德為險下互坤則雜物為地撰德為順矣上互艮則雜物為山撰德為止矣可以辨是非而易愈備

按易道主時夫子彖傳言時義時用此一卦之時也六爻時物則於卦時内又為爻之時如復主一陽之復而五陰皆有復義遯主四陽之遯而二陰

亦主遯言從卦時也屯初爲建侯之主屯二即以初爲爲難之剛同人以二五中正之應爲利貞而於爻則二以應爲吝皆與全卦之義不同所謂六爻之時物也至於中爻互體則有以互體而備全卦之用者如屯有互坤爲衆故利建侯有互艮爲止故勿利有攸往師之丈人以互震也蠱之先甲先甲以互震也頤有互坤故取養義中孚有三四大離故取中虛之義此一例也有從互體而立爻

義者同一震也重卦之四在互艮互坎之中故有泥象同一艮也重卦之三在互坎互震之中故有危薰心象舉斯以觀餘可類推故曰辨是與非則非中爻不備也因象辭已有以中爻立義者故曰思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

韓康伯曰同功同陰功也而有内外二處中和故多譽四位逼於君故多懼也三五同陽功也○崔氏憬曰此重釋中四爻功位所宜也二四皆陰位陰之為道近比承陽故不利遠二遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異於四也三處下卦之極居上卦之下而上臣天子若无含章之美則必致凶五居中不偏貴乘天位故多功○蘇子瞻曰有善之名而近於君則懼矣故二之善宜著四之善宜隱剛勝柔

危皆非必然者也從其多者言之爾○朱漢上曰三處下卦之極其柔居之則危以剛居剛過則易敗此三所以多凶若五以剛居之得尊位大中宜處貴者也以柔居之有處謙執柔以貴下賤之美此五所以多功○王童溪曰三既多凶不復言其善之不同以无善可録也蓋柔則不當位而危剛則過剛而勝故也○張南軒曰論二與四詳於二而略於四論三與五詳於三而略於五即此以見彼也○蔡節齋曰一

卦六爻以五為主主五則四近而二遠也柔利近剛四近而位不中故多懼二雖遠而多譽者以居柔中之位也○許魯齋曰四雖得正而猶有不中之累況不得其正者乎二雖不正猶有得中之美況正而得中者乎上卦之中乃君位一爻之德莫精於此○何玄子曰日月遠日則光滿近則光微多譽多懼之說也○觀象以是推之四雖多懼而柔亦无咎以不利遠則利近故以六四承九五則吉三柔危推之于五則

六五亦不如九五之功多矣

右第六章

吳草廬曰此章言六爻而六爻統於象故先言象乃說六爻也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

本義三畫已具三才重之故六○項平甫曰言聖人所以兼三才而兩之者非以私意傅會三才之道自

各有兩不得而不六也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

陸公紀曰天道有晝夜之變地道有燥濕之變人道有行止動靜善惡之變聖人設爻以效三者之變故謂之爻〇韓康伯曰等類也乾陽物也坤陰物也爻有陰陽之類而後有剛柔之用故曰爻有等故曰物〇蘇子瞻曰凡乾之類皆陽物坤之類皆陰物〇項

平甫曰文不當者九居陰六居陽位也○徐進齋曰一不獨立二則為文陰陽相雜故謂之文○吳敬齋曰以時位之得為當時義之失為不當○何玄子曰不當者非專指陽居陰陰居陽也卦情若淑戓以不當為吉卦情若慝反以當位為凶

右第七章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物

不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

韓康伯曰文王與紂之事危其辭也易慢易也保其存者亡不忘亡者存有其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由爻象之大體也〇孔仲達曰懼以終始者言能於始思終於終思始也始終皆懼要歸於无咎也〇張子百物不廢巨細无不察也〇王童溪曰乾九三重剛不中可謂危矣然以惕懼自處雖危无咎豫初陰弱居下可謂易矣然以逸

豫而鳴則志窮而凶是道也在天地之間物物皆然不特人如是也上而日月之明晦寒暑之往來下而草木之榮謝蟲魚之生死莫能逃此本末盛衰之理故曰其道甚大百物不廢然知其說者在乎終始以致其懼而已〇張南軒曰既懼其始使人防微杜漸又懼其終使人持盈守成〇髙忠憲曰无咎者善補過也易中凡說有喜有慶吉元吉都是及於物處若本等只到了无咎便好

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者侯之衍文

蘇子瞻曰已險而能知險已阻而能知阻者天下未嘗有也故處下以傾高則高者畢赴用晦以求明則明者必見易簡以觀險阻則險阻無遁情矣○本義從者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻所以能危能懼而無易者之傾也○語錄此段

専是以憂患之際而言都是處憂患之道○王童溪曰文王之盛德本諸乾坤乾坤之德行易簡也有得於乾坤易簡之德行以為我之德行則天下險阻无不盡知之矣无常不可為德行乾无時不易坤无時不簡故曰恒所以恒者以其至健至順也易簡者我心之固有優游涵泳其味无窮能无説乎險阻在前往來於中能无所研乎易有爻有象所以效天下之易簡也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變則定

吉凶成亹亹者皆易簡之為也○項平甫曰唯中心易直者能察天下險巇之情唯行事簡靜者能察天下繁賾之機○陸聚緱曰至健至順是贊乾坤之德德行二句乃言效法乾坤者能易以知險簡以知阻也○觀象此以體乾坤之德者言

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

蘇子瞻曰言易簡者无不知也易簡者取諸物而足

也○本義天地設位而聖人作易以成其功於是人
謀鬼謀而百姓皆得以與其能○語錄與能與字去
聲他因卜筮方能做得事便是與能○王童溪曰天
地設位於上下聖人成能於兩閒此乾坤之德所以
全盡於聖人也人謀即成天下之亹亹鬼謀即定天
下之吉凶○項平甫曰人之言動即易之變化故曰
變化云為此四句即上繫之四道也云為即尚其辭
尚其變也象事占事即尚其象尚其占也精於變化

云為則知動之微吉之先見故曰吉事有祥此以辭與變體之於身也即乾之知險也精於觀象則可知制器之理精於占卜則可知方來之事此以占與象措之於事也即坤之知阻也○張南軒曰天能天而不能地地能地而不能天賴聖人成其能○吳草廬曰人能以易中變化之道用之以言動則於事皆可以吉而有祥不至於凶而有災也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變

動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

崔氏憬曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下辭象謂卦下辭皆是聖人之情見乎繫辭而假爻象以言剛柔兩物雜居得理則吉失理則凶故吉凶可見也遠謂應近謂比或取應而捨比或取比而捨應所以生悔吝○項平甫曰剛柔雜

居而吉凶可見此再言彖之所以示人者明也變動以利言二句再言辭之所以諭人者殊也自彖辭觀之卦體本以變動而成故彖辭專言其變通之利雖蹇睽明夷至不美之卦其彖皆有所利葢其初皆因窮而變變而成卦則以成卦者為利故曰變動以利言自爻辭觀之據逐爻之情則吉凶皆異於本彖矣有在彖為主爻而在本爻則凶者如震之九四震驚百里可為祭主而在本爻則為泥是也故曰吉凶以

情遷言視象之本辭則為遷易也自此以下皆言以情遷之事而以六爻之情辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情利害者商略其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成故總而言之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之此就淺深分之若錯而綜之其相攻相取相感皆有遠近皆有情偽皆

有愛惡也故末以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶以偽相感而害不以近相取而悔吝是一近之中備此三條也凡爻有比有應有一卦之主爻皆情之當相得者也今止據比爻言之則反以三隅而遠而爲應爲主者亦必備此三條矣○胡雲峯曰愛惡相攻由於遠近相取遠近相取由於情偽相感○林次厓曰近而不相得是解遠近相取一句并愛惡相攻二句亦解近而不相得則凶可見惡相攻

而凶生偽相感而害生者亦以其近也舉近則遠者亦可三隅反也○觀象愛惡者時所生如泰則交否則隔同人則同睽則異遠近者位所限如蒙之遠實比之比匪隨之隨小子觀之童觀情偽者德所發如泰之光大否之包羞同人三之伏戎五之中直愛惡之情顯故生吉凶遠近之迹疑故生悔吝情偽之積深故生利害然惟三者參會若不相得而遠雖無吉利之獲而亦無凶害之侵相得而遠雖非凶害之尤

而無吉利之應近而相得者吉利至而悔吝消也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

馮行可曰六辭與易絕不相關恐斷簡錯見於此或曰諸如此類亦各準其情而為辭然誣善失守恐不入卦爻王介甫曰易之辭必不慙枝游屈也郭子和亦嘗疑之不敢強通○胡雲峯曰六辭與易誠不相關意者尚占命筮之辭繫辭上傳曰問焉而以言其

受命也如嚮夫子於此又發其情以見命筮之際本中形外自有不可掩者神物之蓍頋不能前知吉凶以告之矛亦欲人謹其事而重其筮也

右第八章　下繫章次從吳氏

觀象又總下傳之指而約言之以終首章之意蓋易簡者貞一之原聖人研慨此理于心參驗于變化吉凶之故推所憂患拯世傾危讀其辭而情尤可見

周易孔義集說卷十九

欽定四庫全書

周易孔義集說卷二十

光禄寺卿沈起元撰

文言傳

按文言孔仲達云謂釋二卦之經文劉子珪云依文而言其理愚謂言乃書不盡言之言指文周之辭也文者文其言也文附于質以彖象爲質幹而旁通發揮如枝葉之分出見易道之无窮也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

九家易曰陽合而為乾衆善相繼故曰嘉之會○本義元者生物之始天地之德莫先于仁故于時為春於人為仁而衆善之長也亨者生物之通物至于此莫不嘉美故于時為夏于人為禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故于時為秋于人為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在

各足故于時為冬于人為智而為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也○語類義截然不可犯似不和分别後萬物各止其所却是和不和生於不義義則无不和和則无不利矣貞者事之幹知是那默運事變的所以為事之幹貞字之義須連正固說其義方全○元亨利貞理有此四段氣有此四段理即在氣中兩者不曾相離有是氣則理便具○此四句說天德之自然下體仁四句說人事之當然

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

李鼎祚曰天運四時以生成萬物君法五常以教化于人元為善長故能體仁仁主春生東方木也亨為嘉會足以合禮禮主夏長南方火也利為物宜足以和義義主秋成西方金也貞為事幹以配于智智主冬藏北方水也○本義以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各

得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹○語類欲其所會之美當美其所會蓋其尊卑大小厚薄親疎相接之禮各有節文无不中節所會皆美所以能合于禮○胡雲峰曰禮者仁之著智者義之藏○觀象仁者德之大而禮則顯諸仁義者用之宜而知則藏諸用

按元亨利貞之四德夫子從天地氣機上推到人

身内之仁義禮知使人知仁義禮知四字並非聖人憑空杜撰乃天道自然所具且其理並不在懸虚渺茫之域即在氣機出入消息處形形色色上具有此仁義禮知之象而體道之聖人亦即體此天道之元亨利貞以為仁義禮知也是夫子於此揭出仁義禮知之根源以示萬世為歴聖所未發者且天地間夏之所長即春之所生秋之所成冬之所藏亦即是春之所生元之貫乎亨利貞于此

可驗則仁之實乎禮義知亦于此可驗所以夫子

言為仁之功即在克己復禮明禮之即仁也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

本義非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞

此第一節

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則

違之確乎其不可拔潛龍也

呂藍田曰不易乎世與孔子所謂天下有道丘不與易也之易同不成乎名與博學而無所成名同○本義龍德聖人之德也在下故隱大抵乾卦六爻皆以聖人明之有隱顯而无淺深○馮行可曰世不可易故雖遯去而何憾名不可成故非之而何損故皆无悶也○來矣鮮曰事有快樂于心者則奮然而行之忘食忘憂之類是也事有拂逆于心者則順適而安之伐木絶糧之類是也憂樂皆无與于己而安于所

過○合訂樂如伊尹樂堯舜之道爲之孜孜不厭也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

陸象山曰言行之信謹二之所以成己者也善世而不伐二之所以成物者也彼其所謂信謹者乃其所以不伐者也閑邪存其誠存諸己者也德博而化德之及乎物者也彼其所以閑而存者乃其所博而化

者也○張紫巖曰一則潛二則見為言行上下皆陽為閑邪一在中為存誠二地位為善世為博二陰為不伐○項平甫曰稱中正者二事也二五為中陰陽當位為正稱正中者一事也但取其正得中位非以當位言也　兩言君德明非君位也○李隆山曰乾畫一實則誠坤畫一虛則敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始于庖犧心畫而實天地自然之理也○何玄子曰道止于中中寓于庸○合訂庸言之

信五句總詮一中字

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

韓康伯曰居下體之上在上體之下知終知至故不驕不憂○孔仲達曰九三所以終日乾乾者欲進益

道德修營功業故終日乾乾匪懈也進德則知至將進也修業則知終存義也九三一爻欲進知幾也欲退存義也處進退之時可進則進可退則退兩意並行○程子曰修其言辭正爲立己之誠意○蘇子瞻曰乾進退之決在三可往而往其幾可止而止其義○朱子曰忠信修辭且大綱說所以進德修業之道知至知終則又詳其始終工夫之序知至則知道之所止至之乃行矣而驗其所知也知終則見道之極

致乃力行而期至于所歸宿之地也知至至之者言此心所知者心真箇到那所知田地雖行未到而心已到故其精微幾密一齊在此故曰可與幾知終終之者既知到極處便力行到極處此真實現于行事故天下義理都无走失故曰可與存義○鄭東谷曰將至上體知至也居下體之終知終也至則至之見幾而作也終則終之惟義所在也以是居上心未嘗驕以是居下心未嘗憂○俞石澗曰德與忠信皆主

于心者業與辭皆見于事者事已成謂之業修者業未成則修而成之也居則業已成而居之也修謂修省誠即忠信立謂不為私意所汩撓也○蔡虛齋曰忠信所以進德每應一件事俱著一箇心為之主唯心之所主者一于誠則德之在内者進矣而其于事也又處置恰好如其所言則是誠有所歸宿安頓處是之謂立誠而業之見于外者修矣○九三居下之上是亦有位其上者則九三為在下位亦有位其下

者則九三為在上位

按知至四句註疏衹就卦體言進退至程朱跟上進德修業洗發始精然註疏亦不可廢畢竟至字終字原從卦體上來與上位下位一例非懸空說理不根爻象也故並存之

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

張舜文曰上與進釋躍字下與退釋在淵之義无常无恒釋或字之義非為邪非離羣欲及時釋无咎之義○張紫巖曰四陽用事萬物發生君子體之時安可失也○來矣鮮曰在田者安于下在天者安于上有常者也進而為飛退而為見有恒者也九四之位逼九五矣以上進為常則覬覦而心邪以下退為常則離羣而德孤唯及時以進修而不干時以行險此其所以无咎也

按伊尹五就桀五就湯其得此爻意乎以純粹之
卦同體龍德故无常无恒皆非有私意于其間其
欲及時亦非干進之意止為行道計孔孟一生汲
汲皇皇蓋以之耳
九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也
虞仲翔曰五動成離日出照萬物皆相見故曰聖人

作而萬物睹○孔仲達曰因大人與衆物感應故廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻睹以結之也○程傳本乎天者日月星辰本乎地者蟲獸草木○張紫巖曰水火以相制為用有君臣交修之道風雲以相感為用有君臣遇合之道聖人在上如日在天萬物畢照凡以得聖臣為之輔若水火風雲之流從耳故上治則日月星辰得其序下治則鳥獸草木順其性天地之間豈容有失其道理者哉乾五備皇極

數水火金木之象具其中

按此解本天二句乃不與水流四句一例看似得

解本義動物植物用邵子說

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

荀爽明曰在上故貴失正故无位上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位陽无應故曰无輔

○何氏妥曰既非王位則民不屬也○王介甫曰上

九不得九五天之中故曰无位下陽皆歸五故曰无民○楊用修曰吉凶悔吝生乎動上九宜靜而動故有悔若順時不動焉能有悔孔子申之曰動而有悔言妄動則有悔耳

此第二節

潛龍勿用下也

何氏妥曰此以人事明之當帝舜耕漁之時卑賤處下未為時用故云下○程傳此以下言乾之時勿用

以在下未可用也

見龍在田時舍也舍去聲

程傳隨時而止也○項平甫曰舍者隨其所在而居焉古語訓舍為置去聲龍本行天之物不常在田出潛之初時寓于此故曰時舍潛則入而不出舍則已出而未行至九三乃可言行事也

終日乾乾行事也

林次厓曰事所當為之事進德修業也終日行其所

當為之事而不止息也

或躍在淵自試也

俞石澗曰試釋躍字君子謹失時之戒而自試其所學淺深也○谷拙菴曰人見者淺自見者真必自家試之而後可決

飛龍在天上治也

蘇明允曰上治猶言盛治

亢龍有悔窮之災也

程傳窮極而災至也○朱漢上曰陽窮于九陰窮于六位窮于上窮則變變則通通則久上九窮不知變窮之災也

乾元用九天下治也

觀象用九之上加以乾元者元首也元統天而歸于貞則終始无端而不可為首即用九之義也聖人所以首出庶物无為而治者此爾

此第三節

潛龍勿用陽氣潛藏

何氏妥曰當十一月陽氣雖動猶在地中故曰潛龍

見龍在田天下文明

李氏鼎祚曰陽氣上達于地故曰在田百草萌芽孚甲故曰文明○馮厚齋曰文謂物之鮮禁明謂化之光顯

終日乾乾與時偕行

吳易齋曰位者時也爻者人也位在兩體交接之處

時之行也終日乾乾人之與時偕行也

或躍在淵乾道乃革

孔仲達曰去下體入上體云革○俞石澗曰革變也下乾以終上乾方始猶天道更端之時○林次厓曰此道字輕看猶云陽道陰道

飛龍在天乃位乎天德

張子三四與二皆言所遇之時至九五則是聖人極致處不論時也飛龍在天況聖人之至若天之不可

階而升故于此文却說夫人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶全與天地一體言乃位乎天德蓋是成聖實到也不言首出所性不存焉以此當聖人之成德若由思慮勉勉而至者止可言知不可言位也乃位則實在其所矣不言帝王而言天德位不足道也○張彥陵曰雖有其位苟无其德可謂之位乎天位而已

亢龍有悔與時偕極

程傳時既極則處時者亦極矣○朱漢上曰消息盈虚與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也

乾元用九乃見天則

蘇子瞻曰天以无首為則○張彥陵曰不曰乾爻用九而曰乾元用九統六爻而歸之元也亢而用變正是貞之極而歸于元乾之所為終始相因而无首也故曰乾元用九可見乾道變化之則○谷拙侯曰則者有準而不過之意用九者有變而无常之意天道

不是變換焉能使春夏秋冬各有其限聖人不是變換焉能使仁義禮智各有其節用九正天之準則不過處故曰乃見

此第四節

乾元者始而亨者也

本義始則必亨理勢然也○來矣鮮曰始者元也亨之者亦元也

利貞者性情也

本義收斂歸藏乃見性情之實○俞石澗曰性言其靜也情言其動也物之動極至於收斂歸藏復其本體之象又將為來春動而發用之地故曰利貞者性情也○來矣鮮曰帝出乎震必齊乎巽相見乎離性者百物具足之理情者百物出入之機春生夏長百物皆有性情非必利貞而後見但此時生意未足實理未完百物尚共同一性情至秋冬各正保合一物各具一性情故利貞者即乾元之性情也則利貞之

未始不為元也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

程子曰亨毒化育皆利也不有其功常久而不已者貞也○本義始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也○林次厓曰上既即物之生長收藏以釋四德此則歸其功於乾始而贊其大即彖傳統天之說也○俞石澗曰美即亨也亨乃衆美之會也○來矣鮮曰孔子於文言既分元亨利貞為四德矣此又

合而為一也四德本一理或分言之以盡其用或合言之以著其體其實一理而已所以可分可合

按一能字見亨利貞皆元之所為也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

孔仲達曰六爻皆陽是純粹也純粹不雜是精○項平甫曰剛健中正以奇畫言也純粹精以六畫言也聖人以一奇立萬化之本其體剛健至專至一其用中正至當至平復以六畫備一奇之變自始至終无

時而不剛健自進至退无往而不中正此所謂純粹精也○喬還一曰剛者元也健者亨也中者利也正者貞也元亨利貞實以體之剛健中正也一爻之情

六爻之情也

六爻發揮旁通情也

蘇子瞻曰剛健中正純粹精者乾之大全也卦也及其散而有為分裂四出而各有得則爻也故曰六爻發揮旁通情也以爻為情則卦之為性明矣○來矣

鮮曰如初之潛以至上之亢凡事有萬殊物有萬類時有萬變皆該括曲盡其情而无遺也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

荀慈明曰陰陽和均而得其正故曰天下平○孔仲達曰言天下普得其利而均平不偏陂○程傳大哉贊乾道之大也以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六者之精極以六爻發揮旁通盡其情義乘六爻之時以當天運則天之功用著矣故見雲行雨施陰

陽敷暢天下和平之道也

此第五節

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也為行之行去聲下二行平聲

程子未成未著也○本義成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾○吳草廬曰隱而未見者潛之象行而未成是以欲其勿用也○來矣鮮曰未見者厄於潛之時而未見也未成者因其厄而事業未

成就也

君子學以聚之問以辨之寛以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

程子學聚問辨進德也寛居仁行修業也○本義再言君德深明九二之為大人也○林次厓曰學聚問辨是致知工夫寛居是把義理放在胸中詳翫深味使透徹貫串乃居安資深時也○來矣鮮曰之者正中之理也龍德正中雖以文言然聖人之德不過此

中而已蓋乾道剛健中正民受天地之中以生唯中庸不可能茍非學聚問辨有此致知工夫寛居仁行有此力行工夫安能體此龍德之正中哉

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

虞仲翔曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也○孔仲達曰上不在天謂非五位下不在田謂非二位居危之地以乾乾夕惕戒懼不息得无咎也○吳草

廬曰九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之終故皆曰重剛

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

孔仲達曰三與四俱為人道人下近於地上遠於天九三近二正是人道九四則上近於天下遠於地非人所處故云中不在人九三位卑近下向上為難危惕憂深九四則陽德漸盛去五彌近前進稍易故但

疑惑憂則淺也○張彥陵曰疑非狐疑之疑只是詳審耳

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

孔仲達曰與天地合其德謂覆載也與日月合其明謂照臨也與四時合其序若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶如福善禍淫也○本義人與

天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道為體曽何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

孔仲達曰上九所以亢極有悔者正由有此三事若

能三事備知雖居上位不至於亢也進退據心存亡據身得喪據位再稱聖人乎者上為知進退存亡發文下為不失其正發文言聖人非但知進退存亡又能不失其正也○本義知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也○胡雲峯曰陽極則剝乾上則亢中不可過也知其時將過乎中而處之不失其正其唯聖人乎貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始於元至此又論聖人之體

乾而歸於正其意深矣○朱漢上曰人固有知進退存亡者矣其道詭於聖人則未必得其正不得其正則與天地不相似

此第六節

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

楊誠齋曰有臣道有臣節臣道一於順故欲柔欲靜不順則為恭卓臣節病於順故欲剛欲方順則為張

爲胡廣○趙汴水曰坤无乾以爲始孰開其端先迷也天先施而地後生後得主也先陽後陰乃天地生生之常理○吳草廬曰坤體中含乾陽如人肺藏之藏氣故曰至柔然其氣機一動而闢之時乾陽之氣直上而出莫能禦之故曰剛剛即六二爻辭所謂直也乾運轉不已而坤體隤然不動故曰至靜然其生物之德普徧四周无處欠缺故曰方方即六二爻辭所謂方也乾之九五不徒剛健而能中正故爲乾元

之大坤之六二不徒柔静而能剛方故為坤元之至〇俞石澗曰至柔而動也剛申德合无疆之義至静而德方釋貞義後得主而有常後順得常之謂含萬物而化光即含弘光大品物咸亨之謂坤道其順乎承天而時行即乃順承天之謂〇何玄子曰乾剛坤柔定體也坤固至柔矣然乾之施一至坤即能翕受而發生之氣機一動不可止遏屈撓此又柔中之剛矣乾動坤静定體也坤固至静矣及其承乾之施陶

治萬類各有定形不可移易此又靜中之方矣柔靜者體也剛方者用也○合訂此一節極贊坤之順乾以申象傳釋卦辭之意不分釋四德者坤之元亨利貞即乾之元亨利貞也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅氷至蓋言順也

孔仲達曰辨之不早辨者戒君父防臣子之惡蓋言

順者言順習陰惡之道積微而不已乃致此禍害○程傳霜而至於氷小惡而至於大皆事勢之順長也○呂東萊曰蓋言順也此句尤可警非心邪念不可順養將去若順將去何所不至懲治遏絶正要人著力

直其正也方其義也君子敬以直内義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

程傳直言其正也方言其義也君子主敬以直其内

守義以方其外敬立而内直義形而外方敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰為疑乎○敬義夾持直上達天德自此○朱子曰直是直上直下胸中無纖毫委曲方是割截方正截然不可得而移易之意

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

程子曰天地日月一般月之光乃日之光也地中生

物者皆天氣也雖无成而代有終地之道也○俞石澗曰既曰地道无成而又曰代有終何也乾能始物不能終物坤繼其終而終之此坤之所以為有終者終乾之所未終也○蔡虛齋曰弗敢成即含章之道用於從王事者也○谷拙菴曰文言有終此言代有終則并其終亦非坤之所敢有也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

劉長民曰坤其動也闢應二之德其靜也翕應四之位翕閉也是天地否閉之時賢人乃隱不可衒其才知也○易外初之霜至四而成堅氷矣坤之囊爲堅氷所括矣此坤之靜翕以爲廣生之時也閉者括囊之象蓋重陰之始天地不通天地亦且括其囊而况於賢人乎月令仲冬之月毋發天地之房房者囊也

按此可知坤之六四不可作近君之位看蓋全坤皆臣道六五之黄裳亦臣也六四之括囊乃在下

之賢人故以儉德避難為貴若作大臣豈可以括

囊為立朝之至道哉

君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於

事業美之至也

朱漢上曰五動為坎坎為通有美在中而通於理也

正位而居坤體不失為臣之道黄裳也○趙復齋曰

中而不倚故通偏則滯矣正五之中位居坤之順體

此明六五之為純臣也○項平甫曰四方之色各有

所偏通於此者必不通於彼居中央則无不通矣是故土王四季脾主四支也黄中屬黄字通理屬裳字正位屬黄字居體屬裳字美在其中屬黄字四支事業屬裳字有黄中之德則理可旁通有正中之位則體可安居○蔡伯静曰二五皆中二居内卦之中其發見於外者不疑其所行而已五外卦之中其施於外者有事業之可觀坤道之美至此極矣○鄭東谷曰象與文言皆以黄為中以裳為文為美蓋古之服

制十二章衣為繪裳用繡考工記五采備為繡裳備五采與衣繪不同故裳為至美為至文是以六五取象焉○胡雲峯曰直內方外之君子即黃中通理之君子蓋敬以直內則表裏如一即所以為黃中義以方外則事皆合理即所以為通理○吳草廬曰黃中黃色在中也通達也理身之膚腠青白黑赤皆偏位唯中央黃色為正位體下體黃在中而外達於身之膚腠者以正位之色為裳而居於身之下體也美在

其中謂黄中正位暢於四支謂通理居體○蔡虚齋曰黄裳二字分而言之則黄為中裳為順合而言之則惟中故順存於中為中形於外為順理一而已惟有黄中之德故能以下體自居○易外乾之五以位乎天德為吉坤之五以居乎地體為吉

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫𤣥黄者天地之雜也天𤣥而地黄

干令升曰未離陰類故曰血陰陽色雜故稱𤣥黄陰

陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也○本義疑謂均敵而无小大之差也玄黄天地之正色言隂陽皆傷也○俞石澗曰血言玄黄則天地雜類而隂陽无別矣故曰天地之雜也然而天地定位於上下其大分終不可易故其終又分而言之曰天玄而地黄

說卦傳

孔仲達曰此備說重卦之由及八卦所為之象謂之

說卦焉

按此乃約言卦畫象辭之所由來為學易觀玩之

資

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而

倚數

孔仲達曰以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦之法贊者佐而助成使微者得著倚立也其揲蓍所得取奇數于天耦數于地而立七八九六之數何以

參兩為目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包隂之道○蘇子瞻曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接故以蓍龜為之介紹○三兩者天數三地數二明數之止于五也自五以往非數也皆相因而成者也○程明道曰用蓍以求卦非謂有蓍而後畫卦○張南軒曰一三五七九皆陽數也獨

以一三五參之而用九者此倚其陽數也二四六八十皆陰數也獨以二四兩之而用六者此倚其陰數也特取九六而不用七八者乃參天兩地而倚其數也○項平甫曰生蓍謂創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神出命謂之幽贊即所謂祐神也三奇為陽畫兩其三以為陰畫三畫為初卦兩其三以為重卦此畫卦之參兩也○觀象天一地二數之原也然一數則乘除俱不行故天數起于三地數起于

二參而兩之以為數所倚三三則九二三則為六一三兩二則為七一二兩三則為八
觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命
虞仲翔曰卦為陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦三變成爻十八變而成卦八卦而小成是也○孔仲達曰用蓍在六爻之後非三畫之時繫辭言伏羲之畫卦故直言仰觀俯察此則論既重之後端策布

爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽賛元在觀變之前○本義和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合于天道此聖人作易之極功也○語録此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得天命所以通書說易者性命之原○項平甫曰陽氣不可見則畫爲剛爻以發之隂氣不可見則畫爲柔爻以發之凡爻皆用剛柔之爻以發揮二氣

之變也道即命德即性義即理和順于道德而理于義窮理盡性以至于命此兩句反覆互言之也易之奇耦在天之命為陰陽之道在人之性則為仁義之德在地之宜則為剛柔之理和順于道德而理于義此易之所能也故自幽而言以至于顯此所謂顯道也窮理盡性以至于命言易之所知也故自顯而言以至于幽此所謂神德行也上文既言蓍數卦爻則此二句于爻辭彖辭言之〇徐進齋曰如乾為天道

而元亨利貞即其德爻之潛見飛躍即其義以一卦而統言之所謂和順也就六爻而言之所謂理也○熊梅邊曰上言聖人作易之功下言易書精微之藴

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰隂與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分隂分陽迭用柔剛故易六位而成章

韓康伯曰隂陽者言其氣剛柔者言其形萬物資始于天成形于地故天曰隂陽地曰柔剛或有在形而言隂陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也六位爻所處之位○孔仲達曰昔者聖人畫卦作易將以順從天地生成性命之理也其天地生成萬物之理須在隂陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之隂與施生之陽也其立地之道有二種之形曰順承之柔與持載之剛也天地既

立人生其間立人之道有二種之性曰愛惡之仁與斷制之義也既備三才之道而兩之作易本順此道理故因而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位陰位陽位迭用柔爻剛爻以居之故成爻卦之文章也

按此章可見聖人畫卦是必定六畫少一畫不可多一畫不能此乃天地間自然之象自然之理所謂一分為二二分為四四分為八八分為十六十

六分為三十二三十二分為六十四之說與夫一而二而三而四而五而六且謂可自此而七而八而九以至不可窮詰者皆非聖人作易之道也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

韓康伯曰八卦相錯變化理備于往則順而知之于來則逆而數之作易以逆睹來事以前民用○孔仲

達曰此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兊象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦莫不交互而相重以象天地山澤雷風水火莫不交錯則易之爻卦與天地等既往

之事將來之幾備于爻卦中矣○郭白雲曰天地之位定然後山澤雷風水火相與為用此八卦所以有必相錯之道也是以聖人重之而後可以數往知來人之道數往者順而易知來者逆而難易之逆數未見其難者蓋由其道之始必知其道之終也是亦原始可以要終之義○尹和靖曰易之道如日星未到泰之上六便知泰將極未到否之上九便知否將傾此謂幾易之為書要知測未萌事若已往事何用知

之數亦不必逆籌算數者理也理在必然如政在大夫五世希不失陪臣執國命三世希不失也○張南軒曰易之于天下皆逆數而察其來逆如逆暑逆寒○邱行可曰易言藏往知來彰往察來又言數往知來則方來已往之事易皆有以知之然往者已過而易知來者未形而難知易之占筮為知來設故曰逆數也正如所謂占事知來遂知來物前民用皆逆數之謂也

按此章邵子謂是伏羲先天圖位本義因之蓋前儒所未有者也今細玩經文唯天地定位一語似可作乾南坤北看然實與上繫傳天尊地卑語氣一例山澤以下未見明立位次且經文言八卦相錯明指六十四卦言非八卦之定位也數往者順二句自是泛說下接是故易逆數也纔說到易亦一定文義今若云起震而歷離兌以至于乾數已生之卦自巽而歷坎艮以至于坤推未生之卦則

數往二語已貼易說下何以有是故之文且易之生卦夫子言乾坤生六子可謂明白曉暢矣何有先生乾震離兌而後生巽坎艮坤之理況逆知來事蓍筮之德著在重卦後故先言八卦相錯承上章易六位而成章來非言三畫之八卦也但重卦亦只是八卦故以天地定位四語明所以必相錯之理以相錯而成知來物前民用之功也邵子之易自成一家非伏羲文王周孔之易也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

九家易曰乾坤交索既生六子各任其才往生物也○孔仲達曰此重明八卦養物之功上四舉象下四舉卦者王肅以為互相備也○張子曰陰性凝聚陽性發散陰聚之陽必散之陽為陰累則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而升陰氣凝聚陽在內者

不得出則奮擊而為雷霆陽在外者則周旋不舍而為風○蔡節齋曰動則物萌散則物具二者言生物之功也潤則物滋晅則物舒二者言長物之功也止則物成說則物遂二者言收物之功君則物有所歸藏則物有所息二者言藏物之功也○邱行可曰雷動風散乾坤初爻交而為震巽也雨潤日晅乾坤中爻交而為坎離也止之說之乾坤終爻交而為艮兊也此六子生物之序也然六子致用主于乾而動歸

于坤而藏此又父母之功也故以乾坤終之○潘天錫曰上文先言天地之无為後言六子之相為用言天地之用六子也此章先言六子之職後言乾坤之道言六子非乾坤无以主之藏之

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

孔仲達曰此帝為天帝○崔氏憬曰帝者天之王氣

也春分震王而萬物出生立春巽王而萬物潔齊立夏離王而萬物皆相見立秋坤王而萬物致養秋分兌王而萬物所說立冬乾王而陰陽相薄冬至坎王而萬物之所歸立春艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝○蘇子瞻曰古有是言也

本義帝者天之主宰

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

鄭康成曰萬物出乎震雷發聲以生之也齊于巽相見于離風摇長以齊之潔猶新萬物皆相見日照之

使光大萬物皆致養焉地氣含養使有秀實萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生于地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言陰氣終陽氣始皆艮之用事○龔深父曰八卦以序則有時以居則有方以象則有物相繼以為衰旺相推以為變化相繼以至无窮也○楊龜山曰艮止其所也艮者萬物

之所成終而所成始也止于此矣復出乎震不終止也故艮卦曰時止則止時行則行○項平甫曰震巽二木主春離火主夏兌乾二金主秋坎水主冬土旺于四季故坤土在夏秋之交艮土在冬春之交坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故在東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽此其序甚明也○蔡節齋曰帝之出入不可見而為物者可見故又以物言焉震巽乾離坎艮

皆以方言兌以時言坤坎以象言所以然者夫子欲備三者之義而互言之又足以見三者未嘗相離也○楊誠齋曰于帝言致役者坤臣也帝君也君之于臣役之而已于萬物言致養者坤母也萬物子也母之于子養之而已○徐進齋曰卦以震巽離坤兌乾坎艮為序者木生火火生土土生金金生水水非土不能以生木故艮次之水土又生木八卦之用五行之生循環无窮所以為造化流行之序○鄭夾漈曰

乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物之生盛于西南西南者萬物長養之方也坎艮震位次于乾統三男也巽離兑位夾乎坤統三女也西北盛陰用事而陰氣盛矣非至健莫與爭故陰陽相薄曰戰○龔原峯曰土之養物无時不然于夏秋之交物將成就之時土氣正旺致養之功莫盛于此故曰致役乎坤艮亦土也成者養之終○熊梅邊曰

帝出乎震者言造化一元之氣由春而夏而秋而冬也艮為萬物之所成終則元之貞也而所成始則貞下又起元矣○陳紫峯曰火氣極熱物无由而成水氣極寒物无由而生惟土氣最為中和故火金之交有坤土水火之交有艮土而為萬物之所由出入者也○李克恭曰兩漢時皆以此節所言時位為羲畫原義至文王繫辭坤蹇言西南東北而孔子詳說于此是自古聖賢相傳八卦方位時氣皆屬一致○陸

聚�曰天地定位章邵子以為伏羲卦位但天地定位當以上下言乃云乾南坤北則以豎圖為橫圖立文稍疎至謂帝出乎震章為文王所定後天之學夫畫前之易乃先天之易也一有卦畫即屬後天不得以後天專指文王也即邵子所傳伏羲圓圖雖无卦名已屬流行卦象又不得云後天之學始于文王矣

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

韓康伯曰于此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神无物妙萬物而為言則雷疾風行火炎水潤莫不自然相與為變化故能萬物既成也○孔仲達曰艮不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷

風水火至于終始萬物于山義為微故言艮而不言山也上章水火不相入此言水火相逮者明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者明雖相薄而不相逆也○崔氏憬曰大寒立春之際艮之方位萬物以之始而為今歲首以之終而為來歲末此則協夏正之義莫盛于艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤无為而无不為能成雷風等有為之神妙也○蘇子瞻曰萬物之盛衰于四時

也皆其自然莫或使之而謂之帝者萬物之中有妙于物者焉此其神也而謂之帝云爾不及乾坤者六子之功顯而乾坤之德存乎其中○龔深父曰上言生物之序則歸于乾坤此言生物之功則歸于六子○郭白雲曰六子之象雖有動撓燥潤之功而或各専其功獨動獨撓不能變化亦不能成物必水火相須雷風相從山澤相通于是乎變化而畢成萬物○朱漢上曰此說六子合而為乾坤乾坤合而生神康

成曰共成萬物物不可得而分故合謂之神張子曰
一則神兩則化妙萬物者一則神也動撓潤燥說終
始萬物者六子然不能以獨化故必相逮也不相悖
也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神康
成之學進此矣○張南軒曰前言天地定位終于水
火不相射言八卦各立以爲體也此言水火相逮終
于山澤通氣者言六子交通爲用也惟交相爲用故
變者自无而有化者自有而无此既成萬物者乎○

吳草廬曰乾坤主宰萬物之帝行乎六子之中所謂神也神无迹可見即萬物之中而妙不可測者神也所以動所以撓所以燥說所以潤所以終始皆乾坤之神也○蔡虛齋曰逮相濟也既訓盡

按此節承上章既言八卦之主時成用而又言所以能順時而成萬物者在于交相為用變化之神也動萬物數語不過覆述雷以動之數語為水火相逮四語發端重在下截玩文義自明後之泥于

先天後天者謂此章先言後天之序後復明先天相合之位首尾語脈既不相貫況雷風水火山澤之在天地間自有交通為用之妙豈必俟圖立而後能交通耶

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

蘇子瞻曰循萬物之理无往而不自得是之謂順執

柔而不爭无往而不見納故謂之入○張子一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為離○邵子曰一陰入二陽之下故天下之入莫如風一陰麗二陽之中天下之麗莫如火一陰出于外而說于物故天下之說莫如澤○郭蒹山曰剛則有體陷乎陰中所以為坎柔則无質麗于陽中所以為離○郭白雲曰八卦之名出于伏羲氏止此八字而已文王能明之而不訓其義孔子訓之故後世可以學易非健順八字

則易不復能讀矣○本義此言八卦之性情

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

孔仲達曰行健故為馬任重而順故為牛震動故為龍雞能知時故為雞坎主水瀆豕行污濕故為豕離為文明雉有文章艮為止狗為善守禁止奸人羊者順從之畜○邵子曰重淵之下動物非龍乎○朱漢

上曰震東方卦春分以後辰亦為龍蒼龍之次也巽為風風主號令故雞號知時美脊剛鬣坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也亥為豕者直室也坎之所自生也巽離為飛鳥者南方七宿朱鳥也午為鶉火之次巳為鶉尾其味在柳其翼在翌柳午也離也翌巳也巽也搏噬者前剛也直婁也羊內狠者二陽伏于一陰之下也○項平甫曰造化權輿云乾陽物馬故蹄圓坤陰物牛故蹄拆陽疾則陰故馬疾則臥

陰疾則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足臥先後足牛陰物故起先後足臥先前足

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兊為口

孔仲達曰尊而在上為首包藏含容為腹○龔括蒼曰耳內陽而聽目外陽而明在上而止者手在外而說者口○朱漢上曰足動股隨雷風相與耳目通竅

水火相逮○項平甫曰坎陽陷于陰故耳居陰而能聽離陰麗于陽故目資陽而後視○邱行可曰巽陰兩開于下為股兌陰兩開于上為口○龔泉峯曰震陽在下故足之用在下艮陽在上故手之用在上

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

孔仲達曰得父氣者爲男得母氣者爲女○郭白雲曰六子之變自下爲先乾變而得陰畫陰變而得陽畫卦變之義蓋始于此故說卦首章曰觀變于陰陽而立卦○項平甫曰乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也○吳草廬曰一索謂交初再索謂交中三索謂交上以索之先後爲長中少之次

按乾坤生六子可想見伏羲畫卦直是先定乾坤而後自下而上交變而生六子非孔子發之孰從而知六子從乾坤變出朱子言易宗邵子一生二之說故本義以此為揲蓍求卦胡雲峯云若主揲蓍而言則无此卦序矣愚謂索者是交互之義非求也夫子說卦自第七章起皆以乾坤六子為序非所謂先天圖也

右第十章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

肖九家有為龍為直為衣為言○孔仲達曰天動運轉故為圜為君為父取尊道而為始也玉金剛之清明也寒冰取西北寒冰之地大赤盛陽之色良馬行健之善老馬行健之久瘠馬行健之甚瘠馬骨多也駁馬有牙如鋸能食虎豹取其至健○張子為冰健極而寒甚也○郭白雲曰果者木之始木以果為始

猶物以乾為始也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黒

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黄為帛為漿

○孔仲達曰地受生育故為母布取廣載釜取化生成熟均地道平均也子母牛取其多蕃育而順之大輿取其載文萬物之色雜也柄生物之本黒極陰之色○崔氏憬曰地生萬物不擇美惡故為均○項平

甫曰吝嗇其静之翕也均其動之闢也乾質故坤文

乾一故坤衆

震爲雷爲龍爲玄黄爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼莨竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

荀九家有爲玉爲鵠爲鼓○虞仲翔曰天玄地黄震天地之雜故爲玄黄○孔仲達曰大塗萬物之所出決躁剛動也蒼莨竹竹初生時色蒼莨也萑葦竹類

善鳴雷聲之遠聞馬白足爲馵動而見也白顙爲的顙亦取動而見反生取其始生戴甲而出○蔡節齋曰作足謂雙舉也陽長必終于乾故究爲健○吳草廬曰乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾初畫爲玄得坤中畫爲黄旉又作敷與花通花蒂下連而上分爲花也

按爲反生者震一陽動于二陰之下故冬時子月草木根芽皆往下生故曰反生

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦寡髮虞氏作宣髮

荀九家有為楊為鸛○虞仲翔曰臭氣也風至知氣為白故宣髮馬君以宣為寡非也離目向上則白眼見故多白眼○荀慈明曰風行无常故進退風行或東或西故不果○翟氏元曰為繩直上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直○孔仲達曰巽為木可以

輮曲直巽順之謂也白取其潔長取風行之遠髙取木生而上寡髪風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髪○郭白雲曰寡髪剛上也廣顙重剛也○朱子巽反為震震為決躁故為躁卦○熊梅邊曰震巽皆木獨言巽為木者巽木之義重也大象多取巽木○吳草廬曰耦而下者木之根奇而上升者木之幹白為陽黒為隂巽上中白而下黒白多于黒也義理陽也欲利隂也隂在内利欲主内故曰近利

坎為水為溝瀆為隠伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心

荀九家有為宫為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏○虞仲翔曰以陽闗坎水性流通為溝瀆陽藏坤中為隠伏為矯輮為弓輪坎為月月在庚為弓在甲象輪勞而加憂故心病眚敗也坤為車坎折坤

體為輿多眚水流瀆故通水流潛竊為盜陽剛在中故堅多心○荀慈明曰水之流首卑下也○宋仲子曰坎陽在中内光明有似于水曲者更直為矯直者更曲為輮水流有曲直故為矯輮陽在中央馬脊之象水磨地而行故曳○崔氏憬曰内陽剛動故為亟心○孔仲達曰坎勞卦北方主聽聽勞則耳痛人之有血猶地有水赤亦取血色乾至健震至動坎至行故皆以馬坤艮巽離兑皆柔故不以馬為喻坤利牝

馬取其行不取其健坎亦取其行不取其健皆外柔故為下首薄蹄曳也○龔深父曰心病陽陷而不靈耳痛陽塞而不通○徐進齋曰心耳皆以虛為體故中實則為病為痛○吳草廬曰水者坎之本象羲皇畫三以象水上下二陰象土之凹中陽象水之流于凹中為通一陽貫于二陰之中也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦為鱉為蟹為蠃為蚌為龜其于木也為科

上槁

荀九家有爲牝牛○孔仲達曰日是火精雷火類甲胄取剛在外戈兵取以剛自衛大腹懷陰氣也乾卦爲日所烜也鼈蟹蠃蚌龜皆取剛在外科空也陰在內爲空木既空中上必枯槁○郤子曰火内暗而外明故離陽在外水外暗而内明故坎陽在内○吳草廬曰槁枯木木生則柔脆死則堅剛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲

狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節狗虞氏作拘

馬季長曰黔喙謂豺狼之屬陽在前也○荀九家有

為鼻為虎為狐○虞仲翔曰震陽在初為大塗艮陽

小為徑路陽在外為門兩小闕之象狗拘字之誤指

屈伸制物為拘艮手多節為指剛在外故多節○宋

仲子曰木實為果草實為蓏皆出山谷閽人主門寺

人主巷艮為止此職皆掌禁止者也○郭白雲曰震

之剛動于下故言足坎之剛動于中故言心艮之剛

動于上故言喙○項平甫曰震為旉為蕃鮮草木之始艮為果蓏草木之終果蓏能終而又能始故又于艮之象為切○吳草廬曰艮之下二陰地也上一陽隆起者山也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊

荀九家有為常為輔頰○虞仲翔曰坎水半見故為澤為剛鹵乾二陽在上故剛澤水潤下故鹹○孔仲

達曰為巫取口舌之官也口舌取西方于五事為言也兌正秋也秋物成熟槀稈之屬則毀折果蓏之屬則附決妾少女從娣為娣也○張子內實則外附必決物成則上柔者必折○張南軒曰巫以言語而悅神又以悅人口舌以言而悅人以食而悅己剛鹵色白外柔而內剛也○朱漢上曰附者兌反艮也決者兌也陰盛陽微則陽附陰陽盛陰微則陽決陰剝一陽五陰夬一陰五陽故曰剛決柔○項平甫曰羊羸

氏作羔鄭氏作羊皆訓爲女使然則妾也羊也少女也皆女之末者也凡兌之象皆屬末口舌者行之末妾娣者女之末○程沙隨曰八卦之象八物而已充其類則有所爲百物不廢者極其說又可以類萬物之情然說卦之象有與卦爻相符者有不與卦爻相符者有見于卦爻而說卦不載者有見于說卦而卦爻无之者大抵有象可見有數可數者无非易也○胡雙湖曰說卦之言象其有合于彖爻者則括彖爻

之例其有不合于彖爻者則又夫子之自取也

序卦傳

孔仲達曰韓康伯云序卦之所明非易之藴也蓋因卦之次託象以明義今驗六十四卦二二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也○邵子曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始于乾坤中于坎離終于既

未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首皆言乎其用也○朱子卦有正對有反對乾坤坎離大過頤中孚小過八卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對皆變故反覆觀之共二十八卦合正卦反卦總為三十六卦在上經不變卦凡六餘二十四卦反之則為十二以十二加六則十八也下經不變卦凡二餘三十二卦反之為十六以十六加二亦十八也二篇多寡之數未嘗不均

○大率上經乾坤坎離為終始下經用艮兌震巽為終始○項平甫曰上經言天地生萬物以氣而流形故始于乾坤終于坎離言氣化之本下經言萬物之相生以形而傳氣故始于咸恒終于既濟未濟言夫婦之道

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也

干令升曰取始于天地天地之先聖人弗之論也故

其法象必自天地而還○張子聚而不得出故盈雖雷亦然○項平甫曰屯不訓盈謂之盈者其氣謂之始生者其時謂之難者事也若屯之訓紛紜盤錯之義云爾○吳草廬曰天地謂乾坤二卦

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

鄭康成曰蒙幼少之貌齊人謂萌為蒙○荀慈明曰

坎在乾上中有離象水火交和故為飲食之道○崔氏憬曰萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始于乾資生于坤也○朱漢上曰需震坎為酒兌為口有飲食之道○熊梅邊曰屯物之始生蒙民之始生至是方有人物之分而不可无以養之茹毛飲血而至于粒食民命立矣

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

韓康伯曰衆起而不比則爭无由息必相親比而後相寧也

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

韓康伯曰禮所以通時用故既畜則須用有用須禮○姚德祐曰有禮然後泰泰然後安○蘇子瞻曰大畜小畜皆取于畜而已小過大過皆取于過而已不復論其大小也故序卦之論易或直取其卦名而不

本其卦義者多矣若賦詩斷章然不可以一理求也

○程子物相比附則為聚畜聚也止也止則聚矣物

聚則有大小之别高下之等美惡之分是物畜然後

有禮○張子德積則行必有方物積則散必有道○

張南軒曰以内言之嘉會足以合禮以外言之萬物

盛多可以備禮○郭白雲曰畜而有禮則安无禮則

危○胡雙湖曰乾坤至履十變隂陽之氣一周

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否

故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

韓康伯曰否則思通人人同志故可出門○司馬温公曰不相交則睽睽則爭爭則窮故受之以同人者所以通之也○程子天地不交為否上下相通為同人與否義相反故相次

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以

蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

韓康伯曰可大之業由事而生○蘇子瞻曰以喜隨

人溺于燕安者也故至于蠱

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之

以噬嗑嗑者合也物不可以茍合而已故受之以賁賁

者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

蘇子瞻曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情

而行謂之茍禮以飾情謂之賁茍則易合易合則相

瀆瀆則易離賁則難合難合則相敬敬則能久飾極則文勝而質衰故剝○張南軒曰天下皆山惟泰山可觀天下皆水惟東海可觀惟其可觀然後有所合伯夷太公合于文王者以文王可觀也○郭白雲曰自同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁聖人所以履泰傾否之美道備盡于斯其道極盡則有剝矣○朱漢上曰亨則盡矣无以復加故次之以剝此商周之末不勝其弊文之末流也○吳草廬曰不執贄不可以

成賓主之合不受幣不可以成男女之合

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣

故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

崔氏憬曰窮則有變物極則反于初復其本則爲誠實故言復則无妄○朱漢上曰无妄然後物物循理乃可大畜○郭白雲曰大畜畜无妄之道而已无妄之道天道也有无妄之道則可畜猶有天命之性則可率而循之也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

虞仲翔曰人頤不動則死故受之以大過○崔氏憬曰大畜日新其德則可觀其所養○蘇子瞻曰養而不用其極必動動而不已其極必過○龔括蒼曰不養則不可動雖形體亦然況欲有為乎故由頤然後利涉大川也小者之過過其分而已大者而過則為

已極矣故陷陷必有所麗雖性亦然唯解脫者无所麗也○閻氏彥和曰養者君子所以成已動者君子之所以應物○朱漢上曰過而不已則失中失中則陷沒必有所麗乃能出險○胡雙湖曰物以中為貴以坎之陽中而節其過則不過矣故受之以坎頤大過而後坎離頤似離大過似坎也○林次厓曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散故不養則不可動大過即動也以大過之才當大過之時而行大過

之事動而本于養也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

干令升曰此詳言三綱六紀有自來也天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎為國

風之始而易于咸恒備論禮義所由生也○韓康伯曰人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始○蘇子瞻曰有男女然後有夫婦明咸恒之所以次坎離也○朱子錯只作措字謂禮義有所施設耳

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也

韓康伯曰宜與世升降有時而遯也○陽盛陰消君子道盛晉以柔而進也○崔氏憬曰不可以終壯于陽盛宜柔進而上行○項平甫曰壯與遯相反遯于義為退大壯似于進矣然大壯不得為進蓋蓄材待時養鋭積力以止為進者也故序卦不訓孟子善養浩然之氣至大至剛塞乎天地其大壯之事乎

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人

閻氏彥和曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反于家乎○郭兼山曰傷于外者必反于家蓋行有不得于人則反求諸已

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也

韓康伯曰家人之義惟嚴于敬禮勝則離家人尚嚴其敝必乖○張南軒曰三軍同心胡越一家六親不

和舟中作敵宜乎有難○項平甫曰屯蹇稱難者卦皆有坎也然屯動乎險中行乎患難者也蹇見險而止但為所阻難而不得前耳非患難之難故居屯者必以經綸濟之遇蹇者待其解緩而後前○潛石門曰天下之事急則合緩則散故難之解散謂之緩蓋以緩而漸散也

緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故

受之以姤姤者遇也

韓康伯曰益而不已則盈故必決也○程子決判也有決判則有遇合本合則何遇○張南軒曰美惡不兩立邪正不並行決去小人則君子交而遇也○朱漢上曰緩則寬弛必有所失○胡雙湖曰咸恒十變為損益猶乾坤十變為否泰○俞石澗曰損之後繼以益深谷為陵之意益之後繼以夬高岸為谷之意

漑盈必溢溢則決故益不可過

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故○崔氏憬曰天地相遇品物咸章故曰聚也冥升在上則窮故言升而不已必困也困極于臲卼則反下以求安○程子

物積聚而益高大聚而上也變生而熟易剛而柔革

物也

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

張南軒曰一陽在下故動飄風不終朝驟雨不終日此物不可以終動○閻氏彥升曰晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸所謂進者漸進而已烏有不

得所歸者乎

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也

程子旅親寡非巽順何所取容物相入則相說相說則相入○張南軒曰入于道故有見而說○朱漢上曰旅者君子之窮也巽者陰入于陽之下也天之澤萬物禮義之說人心不入則不說

說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故

受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

韓康伯曰渙者發暢而无所壅滯若肆而不反則遂乖離也事有其節則物之所同守而不散越也守其信者失貞而不諒之道以信為過也故曰小過○張南軒曰惟說于道故推而及人說而後散故受之以渙○朱漢上曰天地之節不可以不信不信則无以成萬物而況于人乎飲食起居身之節也不信則致

疾尊卑長幼家之節也不信則名亂○項平甫曰有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信其行必果而過于中○蔡虛齋曰立節制于此上當信而守之下當信而行之故受以中孚若果于自信事不加詳審而在所必行能免于過乎

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世勵俗有所

濟也○蘇子瞻曰未濟所以為无窮也○張南軒曰事至于既濟則人情倦于有為事之隳廢而物之窮也故受之以未濟○項平甫曰大過則踰越常理故必至于陷小過或可濟事故有濟而无陷也坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也聖人猶以為有窮又分之以為未濟蓋情之交者不可以久而无弊必以分之正者終之

總論

蔡虛齋曰序卦之義有相反者有相因者相反極而變也相因未至于極者也

雜卦傳

孔仲達曰此孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同○龍覲復曰按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之為經羽翼非創作也

乾剛坤柔

郭白雲曰卦中之剛柔皆乾之剛坤之柔也是以獨以乾坤爲剛柔

比樂師憂

韓康伯曰親比則樂動衆則憂

臨觀之義或與或求

龔括蒼曰以上臨下以下臨上以已觀物以物觀已

○郭白雲曰臨與所臨觀與所觀二卦皆有與求之義或有與无求或有求无與皆非臨觀之道

屯見而不失其居蒙雜而著熊與可云居協據

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也

震起也艮止也

損益盛衰之始也鄭康成作衰盛

虞仲翔曰損泰初益上衰之始損否上益初盛之始

大畜時也无妄災也熊云時協是災協滓

何玄子曰大畜天衢之亨得時矣然无畜而時不謂

時也大畜故謂之時耳无妄或繫之牛逢災矣然有妄而災不謂災也无妄故謂之災耳

萃聚而升不來也熊云來協里去聲

蘇子瞻曰澤上于地萃聚于下也地中生木升于上也

按澤水常瀦故曰聚木上升而不反生故曰不來

謙輕而豫怠也熊云怠協怡

龔括蒼曰意在卑故不自重意在樂故不自勤

噬嗑食也賁无色也

本義白受采○俞石澗曰以色為飾曰賁唯其无色所以賁之若元有色則不可謂之賁也

兌見而巽伏也（熊云伏協闕）

蘇子瞻曰柔在外則見在內則伏

隨无故也蠱則飭也

俞石澗曰故謂故舊與革去故之故同隨人則忘舊蠱則飭而新也○觀象守其故則不能舍己而隨人

飭其新則可以去弊而興善

剝爛也復反也

徐進齋曰剝爛則陽窮于上復反則陽復于下猶果之爛墜于下則可種而生矣

晉晝也明夷誅也熊云誅叶咮

郭白雲曰晉與明夷朝暮之象故言明出地上明入地中○孫氏奕曰反對之義明出地上為晝明入地中為昧當作明夷昧也

井通而困相遇也

項平甫曰以通與遇為反對則遇為相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上源而井之坎出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下正遇其塞所以困也

咸速也恒久也熊云久叶已

虞仲翔曰相感者不行而至故速日月久照四時久成故久

渙離也節止也

徐進齋曰渙節皆有坎水風以散之則離澤以瀦之則止

解緩也蹇難也

龔括蒼曰蹇則急解則易○俞石澗曰互文見意也

睽外也家人内也

朱漢上曰闗子明曰明乎外者物自睽明乎内者家自齊○項平甫曰外内皆以離言也火在外則氣散

火在内則神凝治身治國一也

否泰反其類也　熊云類叶未

龔括蒼曰陽與陽隂與隂類也否泰以其類反故文言彙言𠎝

大壯則止遯則退也

項平甫曰以乾卦言也乾壯則止而不退乾遯則退而不止○觀彖難進而易退

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也

朱漢上曰功成者退方來者進一去一取天之道也

小過過也中孚信也 熊云故過斯信互韻信叶申

龔括蒼曰大者之過所謂分也小者之過所謂過也孚而不中非所謂信也○觀象行有時而或過心无時而不實

豐多故也親寡旅也 熊云故叶古

蘇子瞻曰豐以盛大而多憂旅以寡弱而相親

離上而坎下也 熊云下協虎

韓康伯曰火炎上水潤下

小畜寡也履不處也熊云寡叶古

觀象一陰畜衆陽則寡而為力也微一陰履衆剛則危而不敢寧處

需不進也訟不親也熊云進協津

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也熊云顛滴音切正協貞定協汀行協杭窮協強

終叶章

虞仲翔曰既濟六爻得位定也女終于嫁從一而終故女之終也○蘇子瞻曰雜卦皆兩兩相從而明相反之義自大過以下則非相從之次蓋傳者失之也今改而正之曰頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也初上者本末之地也以陽居之則正以陰居之則顛

故曰頤養正也大過顛也艮下巽上為漸男下女非其正也故曰漸女歸待男行也兌下震上為歸妹男女之正也故曰歸妹女之終也離上坎下為男女之正也故既濟定也坎下離上男失其位窮之道故曰未濟男之窮也如此則相從之次相反之義渙然若合符節矣○蔡節齋曰自大過以下有亂簡雜卦皆反對協韻為序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待

男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也○丘行可曰依蔡易讀之則八卦既以類相從而韻亦叶但不敢僭改經文

按蔡氏所改與蘇氏所改反對協韻同而次序則蘇勝以乾坤始以既未濟終更不失全易之大旨因錯簡而遂為決去一陰復為純乾之說恐非夫子意也

周易孔義集說卷二十